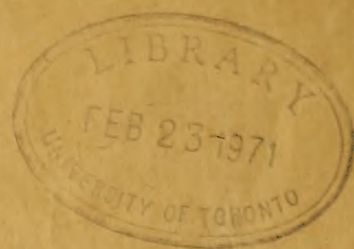

龍舒淨土文

卷上

BL.
1411
S72W3
1681

v.1

序

余秉性拙直少壯時與人論議執儒理甚嚴釋道兩家未
嘗口及亦未嘗非之年至衰老兼歷病魔之苦始悟幻世
春來夢浮生水上漚此身毫不足恃也況身外物乎遂於
內典時究心焉每讀佛書淨土蓮界西方極樂之說竊爲
歡喜嘆美亦云此心常淨卽超五濁而瑩然妙覺元明之
域如蓮拔乎污泥之上清香飄渺無人間烟火氣蓋佛之
喻言也化境也一日遊雲蓋寺會大容禪師師見余癯容
老態卽問曰公讀淨土文乎余曰未也師曰此文不可不
覽乃老人家第一要着亦不言其所以歸來恰遇段子文

衡出金刊刻此文勸世遂假之翻閱一過所謂淨土蓮界
西方極樂者蓋實有是境界實有是化生且衣食居處隨
心所欲自然現前噫真極樂矣余向之謂喻言化境者又
屬夢夢矣余不勝懽喜嘆美得未曾有然而難言也以未
曾有之事不經親歷遽斷其實以駭衆聽人未有不疑訝
以爲怪誕邪說獲罪聖門矣雖然王通大儒謂佛爲西方
聖人金剛經云如來不誑語者不異語者佛豈以怪誕不
經之說欺天下後世乎故龍舒居士反覆辯論所戒所修
功效證驗簡易明白諄諄三致意者正欲破人之疑啟人
之信耳信則行行則到矣昔范蜀公不信佛蘇公嘗求其

所以不信之故范云平生事非目見卽不信蘇曰公亦安
能然哉設公有疾令醫切脉醫曰寒則服熱藥曰熱則服
寒藥公何嘗見脉而後信之觀蘇公之言人亦何必見佛
而後信哉又聞有一老人一日置酒告衆曰老人卽今且
去遂端坐奄奄欲逝諸子號呼求留一言老人曰本欲無
言今爲汝懇切第一五更起諸子未喻老人曰唯五更可
以幹當自家事諸子曰家中幸豐何用早起舉家諸事皆
是自家豈有分別老人曰不然所謂自家事是死時將得
去者有味乎老人之言也諦思死時何物可將得去獨此
將得去者是何物認得此物真確乎不可拔光明顯爍放

下皮囊悠然而往如出舊舍而移新屋蓋死而未嘗死也
唯此幾希耳蓮國化生殆此之謂歟人具勇猛念向往直
前當必有遇矣然尤未可易言也凡事視之太難則怖視
之太易則怠不怖不怠朝焉夕焉存存觀想無非是焉仍
如吾夫子所云時習之學其庶幾乎余故約畧敘之以策
天下之精進者

時

康熙辛酉嘉平之吉令支澹逸居士劉鴻儒撰

序

華嚴經云信爲道元功德母長養一切諸善根然世之所
謂修淨土者不可以不信也淨土乃西方極樂世界其中
種種殊勝莊嚴阿彌陀經載之詳矣阿彌陀乃彼中之佛
未成佛以前有四十八願願願度人衆生願生彼國者一
稱其名隨念往生末世之人皆於命終氣絕之後令他人
稱念十聲謂之十念何益於事却不知于平日諸惡莫作
衆善奉行念念不離西方淨土念念願見彼佛彌陀直至
命終不差亂蓮臺上品決定化生五濁惡世更不再入
但聞提之流不信有之被惡業昏翳旣不能自修又障他

人修此入地獄如箭射誠可憫也譬如遐邦絕域之人居處服食不異禽獸安知有中國富貴快樂一旦或有語之者咸以爲妄其中乃至一人聽而信之念慕中國大厭彼土願身歿而生焉今生中國之人豈無若輩乎此世界中豈無遐邦絕域乎既有南贍部洲便有西方淨土又安知不同在此天地之間哉捨此生彼亦理之常烏得而不信諸佛無妄語佛語不誤人先賢達士及禪門宗師亦多修淨土惟龍舒王居士信之篤修之勤正念現前臨終明白淨土之歸無疑矣自利利他又作淨土文十二卷引三教經書爲證方便利益開導後人可謂一念萬年歲久板翳

不任披閱吾姪元益遜齋自號康廬隱客乃先兄道山左
丞之子夙植善本來生我家行已立身靡不在道饑寒病
苦周恤有恒道釋諸經印施饒益修行淨業惟已自知紛
紛盆盎中見此古壘洗余甚嘉之宜其咸稱爲善人君子
也發心重爲刊梓欲壽其傳願一切衆生悉歸淨土刊至
第四卷第九第十板鐵筆有礙出舍利三顆嵌罅深隱光
彩燿燦衆驚異焉此皆阿彌陀佛悲智示現龍舒居士願
力不泯吾姪信心堅固所致謂佛法無靈驗西方無淨土
可乎舊板重刊善緣圓滿諸仁者切忌莫於紙上板上作
背向兩般錯會雖然本性彌陀惟心淨土豈欺我耶吁仁

片
智之見有不同中人以上可語也於是乎書延祐三年歲
次丙辰中秋日同修淨土信士奉訓大夫前江淮等處財
賦都總府副總管古壽呂師說書于潯陽寓舍之信堂

序

淨土之說乃超脫輪迴捷徑龍舒居士著爲成書廣行流布蓋欲勉人以必爲要人以必至其用心誠非淺淺凡欲披閱須詳味其言諦思其義若大槩涉獵過目殆亦徒然苟爲他事所汨或覺心意稍懈姑置少時然後再觀則庶無遺義否則非但意義不相屬而信心亦無自而起茲文如其無用望轉施信士勿徒束之高閣庶不負龍舒居士之用心而予區區鋟木之勤殆亦不虛設矣呂元益書

原序

阿彌陀如來以大願力攝受羣品繫念甚簡證果甚速或者疑之余嘗爲之言阿彌陀佛卽汝性是極樂國土卽汝心是衆生背覺合塵淪於七趣至我與佛天地懸隔佛爲是故慈悲方便開示悟入現諸無量如幻三昧莊嚴其國備極華好復以辯智而爲演說令諸衆生歡喜愛樂於日用中能發一念念彼如來欲生其國卽此一念清淨堅固還性所有與佛無異當是念時不起于座阿彌陀佛極樂國土悉皆現前如是修習乃至純熟幻身壞時此性不壞金蓮華臺由性種生往生其中如歸吾廬諸佛菩薩卽我

眷屬性無異故自相親愛友人龍舒王虛中端靜簡潔博
通羣書訓傳六經諸子數十萬言一旦捐之曰是皆業習
非究竟法吾其西方之歸自是精進惟佛惟念年且六十
布衣蔬茹重趼千里以是教人風雨寒暑弗皇恤閒居日
課千拜夜分乃寢面目奕奕有光望之者信其爲有道之
士也紹興辛巳秋過家君於宣城留兩月始見其淨土文
凡修習法門與感驗章著具有顛末將求信道鉅本傳焉
諉余序其書故爲之題其端云虛中名曰休十月旦狀元
歷陽張孝祥序

序終

增廣龍舒淨土文目錄

第一卷

淨土起信九篇

第二卷

淨土總要七篇

第三卷

普勸修持九篇

第四卷

修持法門十五篇

第五卷

感應事跡三十一篇

東晉遠法師

東晉劉遺民

東晉闕公則

晉學士張抗

宋僧曇鑒

南齊僧慧進

後魏僧曇鸞

隋僧道喻

唐僧善導

唐僧懷玉

唐啟芳圓果

唐僧自覺

唐僧少康

唐僧惟岸

唐尼靜真

唐房翥

唐李知遙

唐姚婆

唐溫靜文妻

唐張鍾馗

唐張善和

石晉僧志通

永明壽禪師

宋僧可久

宋金大公

宋黃打鐵

宋吳瓊

宋荆王夫人

宋觀音縣君

宋馮氏夫人

八八兒口生蓮花

第六卷

特爲勸諭三十六篇

勸士人

勸有官君子

勸在公門者

勸醫者

勸僧

勸叅禪者

勸富者

勸貪吝者

勸孝子

勸骨肉恩愛者

勸婦人

勸僕妾

勸農者

勸養蠶者

勸商賈

勸工匠

勸多屯蹇者

勸骨肉怨憎者

勸漁者

勸網飛禽者

勸爲厨子者

勸作福者

勸誦經人

勸貴人

勸大聰明人

勸賣酒者

勸開食店者

勸屠者

勸在風塵者

勸罪惡人

勸病苦者

勸疾惡爲神者

勸軍中人

勸惡口者

勸童男

勸室女

龍谷先生集
第七卷

指迷歸要七篇

青草堂後身為曾魯公

戒禪師後身作東坡

詰老後身多憂苦

古老後身耽富貴

三菩薩修兜率

法華尼後身作官妓

西方如現受官

十二緣圖

三界六道輪迴圖

第八卷

現世感應十八篇

見殺生念佛得福

陳企念佛却鬼

鄒賓王念佛夢覺

張繼祖念佛薦亡

劉慧仲念佛安寢

阮嫂念佛眼明

閻羅王勸蔣婆念佛

邵安撫念佛脫難

念佛風疾不作

夢中念佛脫恐懼

念佛屋不壓死

念佛店疾遂愈

念佛痼疾皆愈

繡佛舍利迸出

佛像常有舍利

夢佛遂得聰辨

念佛治病得愈

念佛孫兒免難

第九卷

助修上品十五篇

習說

葛守利人說

施報說

至人延年說

食肉說

戒殺盜淫說

飲食男女說

貪折前程說

福慧說

音韻
習慈說

爲君子說

爲聖爲佛說

楞伽經說

二天人說

小因果說

第十卷

淨濁如一七篇

附跋三篇

情說

六根說

真性說

心乃妄想說

廢心用形說

用形骸說

齊生死說

周叅政跋

劉狀元跋

妙喜杲禪師跋

第十一卷

以下增入

天台智者大師勸修行人專修淨土

真州長蘆蹟禪師勸叅禪人兼修淨土

杭州永明壽禪師戒無證悟人勿輕淨土

丞相鄭清之勸修淨土

葦庵居士吳自惺守中續入華嚴十戒疏義

又修持密因了義

廬陵李氏夢記

盱江聶允迪跋

四明斷佛種人跋

第十二卷

師子峯如如顏丙勸修淨業文

身爲苦本
覺悟早修

慈照宗主臨終三疑

善導和尚臨終往生正念文

慈雲懺主晨朝十念法

讚佛偈 并迴向發願文共四篇

增廣龍舒淨土文目錄終

增廣龍舒淨土文卷第一

國學進士王日休譔

予徧覽藏經及諸傳記取其意而爲淨土文無一字無所本幸勿以人微而忽其說欲人人共曉故其言直而不文予龍舒人也世傳淨土文者不一故以郡號別之

淨土起信一

淨土之說多見於日用之間而其餘功乃見於身後不知者止以爲身後之事而已殊不知其大有益於生前也何則佛之所以訓人者無非善與儒教之所以訓人何以異哉唯其名有不同耳故其以淨土爲心則見於日用之間

者意之所念口之所言身之所爲無適而非善善則爲君子爲大賢現世則人敬之神祐之福祿可增壽命可永由是言之則從佛之言而以淨土爲心者孰謂無益於生前乎其次爲業緣所奪而不能專志於此苟有志焉者亦惡緣可以自此而省善緣可以自此而增惡緣省而不已終必至於絕其惡善緣增而不已終必至於純乎善惡旣絕矣善旣純矣非爲君子而何非爲大賢而何由是言之則從佛之言而以淨土爲心者孰謂無益於生前乎又其次不知禮義之所在不知刑罰之所畏惟氣力之爲尙惟勢力之爲趨苟知以淨土爲心則亦必知省已而自咎所爲

雖不能皆合於禮義亦必近於禮義矣雖不能盡超乎刑罰亦必遠於刑罰矣漸可以脫小人之域而終爲君子之歸庸人稍知佛理者世必目爲善人此其效也由是言之則從佛之言而以淨土爲心者孰謂無益於生前乎或曰從孔子之言而以儒教爲心豈不益於生前何必淨土哉曰此世間法耳非出世間法世間法則不出於輪迴出世間法則直脫輪迴之外淨土旣益於生前又益於身後者以其兼世間出世間法故也

淨土起信二

淨土之說有理有跡論其理則見於日用之間而未嘗離

前篇所言是也論其跡則見於早晨一茶之頃而不必終日泥十念法門是也蓋修持法門有九品人人皆可以修雖罪惡之人佛亦不棄回心向善則爲善矣故此十念法門人皆可以通行譬如久爲暗室一燈照之則爲明矣故雖殺牛屠馬之人放下屠刀亦可以修所以修者不難亦不妨一切俗事故在官不妨職業在士不妨修讀在商賈不妨販賣在農人不妨耕種在公門不妨事上在僧徒不妨叅禪凡一切所爲皆不相妨故曰其修持工夫見於早晨一茶之頃耳遂可以爲萬萬劫不壞之資人何爲而不修乎今有販物者一錢而得兩錢之息則必自喜以爲得

息之多矣行路者一日而及兩日之程亦必自喜以爲及程之多矣是於外物小有所得而知其喜也或兩錢而得一錢之價必憂之以爲喪本兩日而及一日之程亦必憂之以爲費日是於外物小有所失而知其憂也何於吾身之光陰有限則汨沒以過其失大矣而不以爲憂於淨土之因緣難遇幸而知之其得大矣而不以爲喜是徒見小得小失而知憂喜及得失之大者則不能知何不思之甚也況不費時刻用力甚少而收功有不可盡言者人何爲而不修乎此時不修可痛惜哉可痛惜哉

淨土起信三

人驟聞淨土之莊嚴多不信之無足怪也蓋拘於目前所見遂謂目前所不見者亦如此而已且如陋巷糞壤之居者安知有廣廈之清淨小器藜藿之食者安知有食前之方丈弊篋錙銖之蓄者安知有天府之充溢故處此娑婆濁世不信其有清淨佛土所以生長於胞胎不知彼有蓮華之化生壽不過百年不知彼有河沙之壽數衣食必由於營作不知彼有自然之衣食快樂常雜於憂惱不知彼有純一之快樂然則佛之所言不可以目前所不見而不信也况佛切戒人以妄語必不自妄語以誑人世人妄語者非以規利則以避害佛無求於世何規利之有佛視死

生如刀斫虛空何避害之有是佛無所用其妄語也世間
中人以上者猶不肯妄語以喪其行止況佛乎其言可信
無足疑者故先賢云佛言不信何言可信昔有以忠臣爲
姦黨者刻之於石天雷擊之今以金寶綵色鐫刻裝繪以
爲輪藏貯佛之言供以香華嚴以神龍使其言之妄則又
甚於姦黨之碑何爲歷千百歲而天雷不擊之哉以其言
之誠也言之誠而不信將何俟哉是故淨土之說更無可
疑者況自古及今修此者感應甚多尤不可以不信者也
感應在第五卷

淨土起信四

儒者或以釋氏之徒無戒行故輕其教而因以不信淨土
是不然豈可以道士不肖而輕老子士人不肖而輕孔子
智者尙不以人廢言况可以其徒而輕其教乎釋氏之教
有世間法有出世間法其世間法與吾儒同者不可以縷
數姑舉其大者言之釋氏之所以孳孳訓世人者無非戒
惡勸善而吾儒何嘗不戒惡勸善哉且以目前言之佛以
殺生偷盜邪淫爲身三業而孔子言勝殘去殺詩人言文
王德及鳥獸昆蟲是豈不戒殺哉盜固不在所言矣孔子
言吾未見好德如好色者詩人刺不好德而悅美色是豈
不戒邪淫哉佛以妄言綺語兩舌惡口爲口四業孔子謂

人而無信不知其可豈不戒妄言也謂巧言令色鮮矣仁豈不戒綺語也書稱爾無面從退有後言豈不戒兩舌也惡口謂之惡怒之聲尙未至於穢語荀子謂傷人之言深於矛戟是未嘗不戒惡怒之口也佛又以貪瞋癡爲意三業孔子謂見得思義是則戒貪矣謂伯夷叔齊不念舊惡是則戒瞋矣謂困而不學民斯爲下是則戒癡矣由此言之儒釋未嘗不同也其不同者唯儒家止於世間法釋氏又有出世間法儒家止於世間法故獨言一世而歸之於天釋氏又有出世間法故知累世而見衆生業緣之本末此其所不同耳欲知釋氏之所長須看楞嚴楞伽圓覺與

無蓋障菩薩所問經及曉金剛經之理未能如是而遂非之則孔子所謂不知而作之者可不戒哉誠如是則釋氏爲可信矣其言淨土烏可以不信哉所謂出世間法淨土尤其要者不可以不勉也

淨土起信五

世有專於叅禪者云惟心淨土豈復更有淨土自性阿彌不必更見阿彌此言似是而非也何則西方淨土有理有跡論其理則能淨其心故一切皆淨誠爲唯心淨土矣論其跡則實有極樂世界佛丁寧詳復言之豈妄語哉人人可以成佛所謂自性阿彌者固不妄矣然猝未能至此譬

如良材可以雕刻物像而極其華麗必加以雕刻之功然後能成不可遽指良材而遂謂極物象之華麗也是所謂唯心淨土而無復更有淨土自性阿彌不必更見阿彌者非也又或信有淨土而泥唯心之說乃謂西方不足生者謂叅禪悟性超佛越祖阿彌不足見者皆失之矣何則此言甚高竊恐不易到彼西方淨土無貪無戀無瞋無癡吾心能無貪無戀無瞋無癡乎彼西方淨土思衣得衣思食得食欲靜則靜欲去則去吾思衣而無衣則寒惱其心思食而無食則飢惱其心欲靜而不得靜則羣動惱其心欲去而不得去則繫累惱其心是所謂唯心淨土者誠不易

到也彼阿彌陀佛福重山海力挈天地變地獄爲蓮華易
於反掌觀無盡之世界如在目前吾之福力尙不能自爲
常恐宿業深重墜於地獄况乃變作蓮華乎隔壁之事猶
不能知况乃見無盡世界乎是所謂自性阿彌者誠不易
到也然則吾心可以爲淨土而猝未能爲淨土吾性可以
爲阿彌而猝未能爲阿彌烏得忽淨土而不修捨阿彌而
不欲見乎故修西方見佛而得道則甚易若止在此世界
欲叅禪悟性超佛越祖爲甚難况修淨土者不礙於叅禪
何叅禪者必薄淨土而不修也大阿彌陀經云十方有無
量菩薩往生阿彌陀佛國彼菩薩尙欲往生我何人哉不

欲生彼是果勝於諸菩薩乎由此言之唯心淨土自性阿彌者大而不要高而不切修未到者誤人多矣不若腳踏實地持誦修行則人人必生淨土徑脫輪迴與虛言無實者天地相遠矣

淨土起信六

佛眼見無量劫事故自古及今無所不見又戒人妄語必不自妄語以誑人又戒人有我必不自有我以夸人故其言誠可師法按楞嚴經云有十種仙皆壽千萬載數盡復入輪迴爲不曾了得真性故與六道衆生同名七趣是皆輪迴中人也世人學仙者萬不得一縱使得之亦不免輪

迴爲著於形神而不能捨去也且形神者乃真性中所現之妄想非爲真實故寒山詩云饒汝得仙人恰似守屍鬼非若佛家之生死自如而無所拘也近自數百年來得仙者唯鍾離呂公而學鍾離呂公者豈止千萬自予親知間數亦不少終皆死亡埋于下土是平生空費心力終無所益也欲求長生莫如淨土生淨土者壽數無量其爲長生也大矣不知修此法門而學神仙是捨目前之美玉而求不可必得之砒砒豈不惑哉或云淨土乃閉眼後事有何證驗答云淨土傳備載感應豈無證驗哉况神仙者有所得則甚秘而不傳以謂泄天機而有罪佛法門唯恐傳之

不廣直欲度盡衆生而後已是其慈悲廣大不易測量非神仙之可比也

淨土起信七

人有不信因果從而不信淨土者夫因果烏可以不信乎經云要知前世因今生受者是要知後世果今生作者是若不信此語何不以前之事觀之人生所以有貧富有貴賤有苦樂勞逸有榮辱壽夭其禍福種種不同雖曰天命天豈私於人哉蓋以人前生所爲不同故今生受報亦不同而天特主之耳是以此身謂之報身報身者報我前世所爲故生此身也天何容心哉譬如人有功罪於外當

受賞罰於官府官府豈私於人哉特以有功當賞有罪當
罰而主之耳豈以賞罰無故而加於人世間官府猶不以
賞罰無故而加於人況天地造化豈以禍福無故而加於
人乎是知以前世所爲有善惡故以禍福而報之也以其
不能純乎善故不得純受其福報乃有富貴而苦夭者有
貧賤而壽樂者有榮寵而悴辱者其爲果報各隨其所爲
如影從形如響應聲纖毫不差故云種桃得桃種李得李
未有種麻而得豆種黍而得稷者唯種時少收穫時多故
作善惡時甚小受禍福之報甚大故云春種一粒粟秋收
萬顆子人生爲善惡果報還如此蓋造化自然之理也此

理可信則淨土之說必可信何則二者皆佛言也佛誠言於因果必不妄言於淨土故因不信因果從而不信淨土者此可以解其惑矣

淨土起信八

人有見目前善惡未有報者遂不信因果而因以不信淨土殊不知善惡未有報者非無報也但遲速耳佛嘗謂阿難云人有今世爲善死墮地獄者今世爲惡死生天堂者阿難問何故佛言今世爲善死墮地獄者今世之善未熟前世之惡已熟也今世爲惡死生天堂者今世之惡未熟前世之善已熟也熟處先受報譬如欠債急處先還左氏

謂樂武子有德可以庇其子故其子厲雖爲惡而可以免禍厲之子盈爲善而厲之惡乃累之故盈雖善而及於難止於世間目前可見者言之善惡之報尙有如此者况隔世乎書曰天道福善禍淫老子曰天網恢恢疎而不漏是三教皆言此理但有遲速耳豈可以目前未見果報而遂不信因果因以不信淨土乎

淨土起信九

或者疑之云人此間念佛西方七寶池中如何便生蓮華一朵予告云此不難知也譬如大明鏡凡有物來便現其影鏡何嘗容心哉以其明而自然耳阿彌陀佛國中清淨

明潔自然照見十方世界猶如明鏡覩其面像是故此問念佛西方七寶池自然生蓮華一朵無足疑也或者又疑之云念往生真言者阿彌陀佛常住其頂衛護其人若無量世界有無量衆生念此真言阿彌陀佛豈能一一徧住其頂乎曰亦自然耳譬如天上一月普現一切水中豈不自然哉或者又疑之云有修行精進臨終之時佛與菩薩來迎且如十方世界有無量衆生精進烏能皆知其期而往迎乎曰亦自然耳譬如天上一日普照無量境界豈不自然哉况佛之威神不止如日月乎則徧住其頂徧知其期何足疑哉

音義
卷一

增廣龍舒淨土文卷第一終

增廣龍舒淨土文卷第二

國學進士王日休譔

大藏中有無量清淨平等覺經阿彌陀過度人道經無量壽經無量壽莊嚴經四者本爲一經譯者不同故有四名其舛訛甚多予久已校正亦刊板以行今按此經及餘經傳爲淨土總要

淨土總要一

統言大藏不止有十餘經言西方淨土事其大畧謂彼處以七寶莊嚴無地獄餓鬼禽畜以至蜎飛蠕動之類常清淨自然無一切穢雜故名淨土其人皆蓮華中生長生不

老衣食宅宇隨意化成其時序長春無復寒暑大受快樂
無一切苦惱故名極樂世界其佛名阿彌陀者梵語也此
云無量以此佛光明照見十方世界無有限量凡念佛衆
生無不知之故人名無量光佛此佛壽命與其國中人民
壽命皆無有限量雖恒河沙劫亦無有盡故又名無量壽
佛此佛有大誓願度人其威神不可思議故至心信向念
其名號者現世必消除災難禳却冤鬼安靜形神增延福
壽西方七寶池中則生蓮華一朵他日於其中託生直脫
輪迴之外若此者皆有事跡非虛言也其說甚易行盡大
藏中八萬四千法門無如此之要捷者而人或不知可痛

惜哉知而不行尤可痛惜也

淨土總要二

大阿彌陀經云釋迦佛一日容顏異常侍者阿難怪而問之佛言善哉汝所問者勝於供養一天下聲聞緣覺及布施諸天人民以至蜎飛蠕動之類雖至累劫猶百千萬倍不可以及所以者何以諸天帝王人民乃至蜎飛蠕動之類皆因汝所問而得度脫之道以此觀之是釋迦佛初欲說阿彌陀佛之時其存於心而形於色者已異於平日則阿彌陀佛所以感諸佛者固已非常況於感一切衆生者乎及阿難問而告之則謂諸天帝王人民以至蜎飛蠕動

之類皆因汝所問而得度脫之道是上自諸天下至蠕動
皆同在三界之內故不出輪迴是以未爲得度脫者阿彌
陀佛大願大力無所不度故皆度脫之也觀其初發願偈
云我至成佛時名聲超十方人天欣得聞俱來生我刹地
獄鬼畜生亦生我刹中是則凡在三界六道輪迴之內者
無所不度可知矣是以此經云阿彌陀佛現在西方極樂
世界又在十方世界教化無央數天人民以至蜎飛蠕動
之類莫不得過度解脫者蜎飛謂微細飛蟲也蠕動謂微
細蛆蟲也若此者佛尙化度況於人乎是其所以廣度衆
生無有窮極而人一念歸依遂生其國無足疑也

淨土總要三

經又云無量無數劫以前有世自在王佛出化度衆生是時有大國王往聽說法遂有覺悟乃捨國王之位而往修行號曰法藏比丘卽阿彌陀佛也對世自在王佛發四十八大願願願皆爲濟度衆生發此願已乃精進以了生死次入菩薩地了生死者乃生死自如也入菩薩地者內則修慧外則修福也修慧者使慧性日廣於一日至成佛時則慧性含虛空世界無所不知無所不見也修福者乃託生於一切衆生中同其形體通其語言以設教化故上自天帝下至微細蟲蟻皆託生於其中如此無量無數劫來

設化衆生夫設化衆生者無非得福也得福而不受用故其福愈積而愈大久則徧於虛空世界矣福大則威神大譬如世人官大則勢力大是以威神無所不可方得成就所願而入佛位是初發願以至成佛無非爲衆生者故人所至心信向念其名號現世必蒙福祐身後必徑生極樂世界若能精心想其形相現世必見佛之眞身以佛之威靈無所不在而人心念與佛純熟則自然交通故佛現其身也詳見第五卷

淨土總要四

經云阿彌陀佛歷大阿僧祇劫行菩薩行忍力成就不計

衆苦常以和顏愛語饒益衆生善護口業不譏他過善護身業不失律儀善護意業清淨無染手中常出一切衣服一切飲食一切幢幡寶蓋一切音樂及一切最上所須之物以此施惠衆生令生歡悅以行教化故致無量無數衆生發無上菩提之心如是善行無量無邊說不能盡歷無量無數百千萬億劫功德圓滿威神熾盛方得成就所願而入佛位是以十方無央數世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類無所不度所以一念歸依遂生其國皆於七寶池蓮華中化生自然長大亦無乳養之者皆食自然之食其容貌形色端明淨好固非世人可比亦非天人可比皆受

自然清虛之身無極之壽徧彼刹中皆諸上善人無有婦女皆壽命無央數劫皆洞視徹聽遙相瞻見遙相聞語聲皆求善道者無復異人也雖歷萬劫已所從來靡不知之復知十方世界去來現在之事復知無央數天上天下人民以至蜎飛蠕動之類心所欲念口所欲言復知此等衆生當於何劫何歲盡度脫爲人得生極樂世界以其慧性通徹故爾

淨土總要五

淨土傳云阿彌陀佛與觀音勢至二菩薩乘大願船泛生死海就此娑婆世界呼引衆生上大願船送至西方如肯

往者無不得生也觀此則是佛與菩薩憫念衆生沉淪苦
海無由得出故自以誓願威力招誘人生淨土如舟人招
誘行人登舟送至彼岸也人唯恐不信耳若信心肯往雖
有罪惡亦無不得生蓋佛不可以凡人比凡人不爲勢利
不與人交非有益於已不與人交此所以爲凡人也賢人
君子已不如此況於佛乎蓋不慈悲不足爲佛不濟度衆
生不足爲佛不有大威力不足爲佛爲其慈悲故見衆生
沉於苦海而欲濟度爲其有大威力故能遂濟度之心成
濟度之功此所以爲佛也經云大醫王能治一切病不能
治命盡之人佛能度一切衆生不能度一切不信之人以

不信比命盡者可謂極矣蓋信者一念也若人在生時心
念要去身則隨去心念欲住身則隨住是身常隨念然猶
有念欲去而身被牽繫者身壞時唯一念而已一念到處
則無不到是以一念在淨土則必生淨土况佛與菩薩又
招引人往生乎

淨土總要六

阿彌陀佛有誓願云已生我國欲往他方生者如其所願
永不復墜三惡道何則生淨土者必證無生法忍且無生
法忍者乃了生死也了生死者雖入生死界中此一性已
不昧矣一性既不昧何由而爲惡乎論其理固無墜墮况

又仗佛力故墜墮必無是以生淨土者非徒長生不老又
生死自如故欲設化一切衆生而入一切衆生生死界中
而吾之真性常湛然明朗不復惑於外物不復牽於業緣
雖在輪迴世界而無復輪迴所謂世出世間者是也謂雖
在世間而出世間矣是故生淨土而生死自如者欲生天
上亦可欲生人間亦可欲生大富貴中亦可欲生清淨中
亦可欲長生不滅亦可欲滅而復生亦可隨意所欲無不
自在此所以貴於修淨土也世人不知此理徒爲生死所
苦欲生富貴中反生於貧賤欲生快樂中反生於愁感欲
生而長壽反生而夭促欲生於善道反生於惡趣種種皆

音義卷二
被外物所惑業緣所牽不得自在是以無始劫來輪迴六道不得出離當念此等憂苦迴心淨土所以名極樂世界者其意可見矣

淨土總要七

無爲楊傑次公少登高科明禪門宗旨謂衆生根有利鈍卽其近而易知簡而易行者唯西方淨土但一心觀念仗佛願力直生安養其爲王敏仲作直指淨土決疑序云阿彌陀佛光明如大圓月徧照十方水清而淨則月現全體月非趨水而遽來水濁而動則月無定光月非捨水而遽去在水則有清濁動靜在月則無取捨去來故華嚴經載

解脫長者子云知一切佛猶如影像自心如水彼諸如來
不來至此我若欲見安樂世界阿彌陀如來隨意卽見是
知衆生注念定見阿彌陀若生彼土則無諸苦般舟三昧
經云跋陀和菩薩問釋迦佛云未來衆生云何得見十方
諸佛佛教令念阿彌陀佛卽見十方一切諸佛又大寶積
經云若他方衆生聞無量壽如來名號乃至能發一念淨
信歡喜愛樂所有善根迴向願生其國者隨願往生得不
退轉此皆佛言也不信佛言何言可信不生淨土何土可
生東坡云次公晚年作監司太守常畫丈六阿彌陀佛像
隨行供養觀念至壽終時感佛來迎端坐而化

增廣龍舒淨土文卷第二終

增廣龍舒淨土文卷第三

國學進士王日休譔

孟子云人皆可以爲堯舜荀子云塗之人可以爲禹常
不輕菩薩云我不敢輕於汝等汝等皆可作佛是人人
可以爲聖賢人人可以作佛西方淨土乃要捷門庭無
人不可以修故爲普勸修持

普勸修持一

或人問孔子曰人有遷家而忘其妻者有諸孔子曰又有
甚焉桀紂則忘其身若以道眼觀之今人皆忘其身矣何
則自早晨開目離寢至夜間就寢閉目無非塵勞未嘗暫

省吾身是皆忘其身也且人之於身以日言之莫大於飢渴必爲食飲之備以歲言之莫大於寒暑必爲裘葛之備以終身言之莫大於死生而不爲淨土之備何哉且若人有百斤之金猝有大難不能負挈以行必捨之而去若抱金而與之俱死世必謂之大愚是皆知此身重於百斤之金也然平日則區區趨名競利雖百錢之物亦不肯棄捨而不自愛其身何哉或責以盜竊或呵以禽畜則怫然而怒有至於終身怨憾而不可解者有至於歐擊而成獄訟者彼盜竊禽畜之名無損於吾身乃惡之如是是徒惜吾身之名而不知惜吾身之實何哉且吾身之實者非他強

名曰死而實未嘗死者是也人徒見其捨此敗軀而去乃謂之死不知捨此則往彼矣然其所往之處豈可不預備哉故西方之說誠不可廢

普勸修持二

人生時父母妻子屋宅田園牛羊車馬以至臺凳器皿衣服帶索等物不問大小或祖父以傳於已或自己營造而得或子孫或他人爲已緝累而得色色無非已物且如窓紙雖微被人扯破猶有怒心一針雖微被人將去猶有吝心倉庫旣盈心猶未足金帛已多營猶未止舉眼動步無非愛著一宿在外已念其家一僕未歸已憂其失種種事

務無非掛懷一旦大限到來盡皆拋去雖我此身猶是棄物况身外者乎靜心思之恍如一夢故莊子云且有大覺然後知此其大夢也古人有言一日無常到方知夢裡人萬般將不去唯有業隨身妙哉此言也予故用此後兩句添以兩句而成一偈云萬般將不去唯有業隨身但念阿彌陀定生極樂國蓋業者謂善業惡業此皆將得去者豈可不以淨土爲業乎有了明長老爲衆普說指此身而言曰此爲死物其內潑潑地者爲活物莫於死物上作活計宜於活物上作活計余深愛此語故常爲人言之凡貪種種外物以奉其身者皆是死物上作活計也世人雖未能

免此當於營生奉身之中挪頃刻之暇迴光自照以留心於淨土乃活物上作活計也且如汲汲營生雖致富如石崇貴極一品終有數盡之期豈若淨土之無盡也

普勸修持三

人初未嘗死而死之名乃自此身體上得之何則以神之來而託於此其形由是而長故謂之生以神之去而離於此其形由是而壞故謂之死是神者我也形者我所舍也我有去來故舍有成壞然則生者非生也以神之來而形成耳死者非死也以神之去而形壞耳世之人不識其神徒見其形乃悅生而惡死可不爲悲乎且神之來也何自

而來哉蓋隨業緣而來神之去也何自而去哉蓋隨業緣而去業緣者何哉其所作者人間之業神則隨之而生於人間所作者天上之業神則隨之而生於天上若作阿修羅之業神則隨之生於阿修羅若作三惡道之業神則隨之生於三惡道是輪迴六趣無有出期然則神者自無始以來投胎易殼不得久留於一所所以然者何哉以吾所造之業非久而不盡者故神之舍於業也業盡則形壞形壞則神無所舍又隨吾今世所造之業而往矣譬如人造屋宇必居其中人造飲食必享其味故造如是業必受如是之報蓋自然之理也然則吾今世所爲豈可以不慎哉

欲直脫輪迴永離苦惱者無如西方淨土故不可以不修也

普勸修持四

此世界中人生皆如水泡生滅不常或一歲二歲或一二十幸而至四十五十亦難矣雖有至七十者古來猶稀人只見眼前老者不思不待老而去者多矣况世間無非是苦但不思省故不覺知不稱意時固爲苦矣如或稱意亦無多時父母妻兒姻親眷屬或疾病死亡或殺傷離散或自己大限忽然而至平生罪惡豈得全無且以目前言之起一不正念說一不正語視一不正色聽一不正聲爲

一不正事無非過惡况所食者衆生之肉所衣者亦殺衆生而得又况所有過惡不止於食肉衣絲不思則已思之誠可畏也自少至老自生至死積累旣多纏綿堅固無由解脫閉眼之後不免隨業緣去杳杳冥冥知在何處或墜地獄受諸極苦或爲畜生受人宰殺或生餓鬼飢火燒身或入修羅嗔恨所迫雖有善業得生天上人間受盡福報依舊輪迴漂流汨沒無有出期唯有西方淨土最爲超脫輪迴之捷徑色身難得趣康健時辦此大事當常作念云吾曾自無始以來輪迴六道不曾知此法門故不得出離今日知之豈可不卽時下手年高者固當勉力年少者亦

不可因循命終徑生極樂世界迴視死入陰府見閻王受恐怖者不可同年而語矣

普勸修持五

譬如人入大城中必先覓安下處却出幹事抵暮昏黑則有投宿之地先覓安下處者修淨土之謂也抵暮昏黑者大限到來之謂也有投宿之地者生蓮華中不落惡趣之謂也又如春月遠行先須備雨具驟雨忽至則無淋漓狼狽之患先備雨具者修淨土之謂也驟雨忽至者大命將盡之謂也無淋漓狼狽之患者不至沉淪惡趣受諸苦惱之謂也且先覓安下處者不害其幹事先備雨具者不害

其行遠塗是修淨土者皆不妨一切世務人何爲而不修乎予一相識平生多殺魚之罪晚年得疾有似中風予憐其罪惡疾苦乃往見之勸念阿彌陀佛堅不肯念但與予說雜話豈非爲惡業所障疾病所昏已不能迴心念善閉眼之後將奈之何故修此者宜急早回首也世間晝必有夜寒必有暑人所共知不可隱者若曰生必有死人乃諱之不肯說出何太蔽也蓋不知所謂我者初不曾死唯業緣盡而去耳故不可不修淨土以求蓮華中生而受清虛之身無極之壽以脫一切生死苦惱也

普勸修持六

下品下生者乃臨終時地獄形相已現能至心十念南謨
阿彌陀佛則變地獄形相爲蓮華亦生淨土此佛慈悲至
深威力至大故能如此是所謂十念者乃生前自十聲念
阿彌陀佛非謂身後請人念也生前自念者臨命終時佛
與菩薩自來迎接故必生淨土身後請人念者未可知也
經云身後人爲作功果七分得一生前自作者得千百倍
報人何苦不於生前每日十聲念佛必待死而請人念乎
又云譬如鍤石雖重賴舟船力可以渡江一針雖輕不賴
舟船江不可渡蓋謂人有重罪仗佛力者可生淨土罪惡
雖輕不仗佛力亦不得生又如平生爲惡一日招安遂爲

良民仗佛力而消罪惡者亦復如是又如蟻蟲萬死萬生不能一里若附人身千里可至仗佛力而生淨土者亦復如是切勿疑已有罪惡念佛而不可以往生但起見佛得道還度一切冤親之心則無不生也或云人平生爲惡殺害衆生苦虐人民臨死念佛亦得往生其所殺所苦之衆生懷冤枉之心何時而可解乎答云生淨土得道之後皆度脫一切冤親豈不勝冤冤相報彼此無出期者乎

普勸修持七

予爲此淨土說欲勸一切見者聞者廣大其心以佛之心爲心使人人知之而盡生淨土當起念云此法門人若知

之如已知之豈不快哉人若不知如已不知豈不痛哉若止於自修則是聲聞之徒名爲小乘蓋如車乘之小者僅能自濟而已此佛所謂斷佛種者也能廣勸人者名爲大乘菩薩蓋如車乘之大者人我兼濟之謂此獲無量福報所以能至佛地也十方恒河沙數諸佛皆共讚歎阿彌陀佛功德不可思議謂不可以心思不可以言議也其功德如此可謂至矣何所施而不可故能勸一人修淨土以此善緣消釋罪惡可也增崇福壽可也莊嚴往生功德亦可也追薦亡者亦可也然必至誠咒願無不獲其功果觀房翥傳可見其畧矣况勸一人以上至五人十人乎又况使

其受勸者轉以相勸遞相繼續而不已乎如是則西方之說可徧天下苦海衆生可盡生淨土矣勸人善道名爲法施此淨土法門爲法施之大者遂超出輪迴非其他法施之比故其福報不可窮盡故大慈菩薩勸修西方偈云能勸二人修比自已精進勸至十餘人福德已無量如勸百與千名爲眞菩薩又能過萬數卽是阿彌陀觀此則知西方之說者豈可不廣大其心而使人人共知此道以積無量福報乎

普勸修持八

且若人苦飢者與之一食苦寒者與之一衣已爲大惠况

彼沉淪六道無有出期我指示以此法門使直脫輪迴受
無窮無極之壽樂其惠豈可窮盡哉金剛經云若人以恒
河沙等身布施如是無量百千萬億劫不如有人聞此經
典信心不逆其福勝彼蓋以身布施者不免受世間福報
有時而盡若信此經典則有悟真性之漸其爲福則無時
而盡所以勝於彼也以予觀之豈唯信金剛經者如此若
勸人以淨土其福報亦然何則淨土更無輪迴已不退轉
直至成佛而後已生於彼者雖未成佛乃成佛之階梯是
勸一人修淨土乃成就一衆生作佛也凡作佛者必度無
量之衆生彼所度之衆生皆由我而始則其福報豈不勝

龍舍海土文卷三
於以恒河沙等身布施無量百千萬億劫乎

普勸修持九

凡受師友之訓誨恩地之提挈交遊之禮遇悉皆告以淨土而爲之報以至與一切人或有一飯一茶之恩或一言一坐之接下至僕隸有事我之勞凡吾受用處一切致力者皆以此告之使脫離苦海非唯此耳凡一切知與不知識與不識皆欲以是化之使共生淨土又非唯此耳釋迦佛在世時有一國難化佛言與目連有緣使往化之其國人皆從化人問佛云與目連有何因緣佛言往昔世目連嘗爲樵人於山間驚起一羣蜂子曰連乃發善言云我得

道後盡度此蜂子今此一城人者乃當時蜂子也目連發此善言故爲有緣由此觀之非徒於一切人當勸修淨土一切飛禽走獸下至蜎飛蠕動之類凡有形相可見者吾因見之皆當爲念阿彌陀佛數聲發善願云願汝等盡生極樂世界我得道後盡度汝等非徒於有形相可見者如是其形相不可見者吾亦當作是念作是言如此則吾善念甚熟於一切衆生皆爲有緣吾上品上生必矣他時化度無不樂從者也

增廣龍舒淨土文卷第三終

音韻通考

卷三

九

增廣龍舒淨土文卷第四

國學進士王日休譔

淨土法門多見於大阿彌陀經與十六觀經有淺有深
淺者其功小而於九品中卑深者其功大而於九品中
高然皆脫離輪迴長生不老今先列其淺者次及深者
蓋隨人所修也

修持法門一

阿彌陀佛四十八願中有一願云我作佛時十方衆生至
心信樂欲生我國十聲念我名號而不生者我不作佛是
此佛自有誓願度人唯假人之十念以表歸依之心每日

音舍論上卷
二
早晨合掌向西頂禮念南謨阿彌陀佛十聲復頂禮念大
慈菩薩發願偈一遍云願同念佛人共生極樂國見佛了
生死如佛度一切復頂禮而退至誠如此無不往生但恐
九品中不高耳如不識字人教念此偈得大福報

修持法門二

每日早晨合掌向西頂禮念南謨阿彌陀佛南謨觀世音
菩薩南謨大勢至菩薩南謨一切菩薩聲聞諸上善人各
十聲復頂禮念大慈菩薩讚佛懺罪迴向發願全偈一遍
云十方三世佛阿彌陀第一九品度衆生威德無窮極我
今大歸依懺悔三業罪凡有諸福善至心用迴向願同念

佛人感應隨時現臨終西方境分明在目前見聞皆精進
共生極樂國見佛了生死如佛度一切復頂禮而退此偈
有大威力能滅一切罪長一切福凡頂禮時燒香作拜尤
佳每日如是必中品生如教人念此偈得大福報

修持法門三

一一念誦如前唯念佛時心想身在淨土佛前合掌恭敬
念佛念菩薩時亦如此念一切菩薩聲聞諸上善人時則
心想身在淨土其念誦聲徧於一切菩薩聲聞諸上善人
之前作拜時亦以想在淨土作拜念偈時亦想在淨土佛
前合掌恭敬念偈唯有佛菩薩像時則不須如此然須想

音舍淨土 卷四
其像如佛與菩薩現身在此受我禮拜聽我念誦專志如此其往生品第必高

大菩薩修行兼修淨土法門四

早晨先面西然香禮拜祝云弟子某謹爲盡虛空界一切衆生然香敬禮盡虛空界一切諸佛一切正法一切諸大菩薩緣覺聲聞聖衆過去然燈佛本師釋迦牟尼佛文殊師利菩薩普賢菩薩釋迦佛會下一切菩薩緣覺聲聞聖衆過去世自在王如來見在西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛觀世音菩薩大勢至菩薩阿彌陀佛刹中一切菩薩緣覺聲聞聖衆

佛號
隨意

所增不上自諸天天帝天人日月星辰南斗北斗司中司
增亦可命風師雨師一切主造化靈神下自地祇大嶽溟海羣山
衆水一切主造化靈神中及人間一切掌禍福靈神普同
敬禮乞成就一切善願以濟度無量無邊衆生先願某見
今處世無一切疾病災難等事隨意所祝臨命終時一月預知
其期化佛菩薩來迎西方境界盡現空中遲遲而久衆人
皆見某卽如入禪定安然化去遂見阿彌陀佛證無生法
忍了六神通不出此間一歲卽來此間教化衆生漸漸變
此南閻浮提盡娑婆世界以至十方無量世界皆爲清淨
極樂世界禮拜

又祝云

弟子某謹爲盡虛空界一切衆生敬禮盡虛空界三世諸佛仰惟如來大慈大悲憫念衆生沉淪苦海無有出期在涅槃者盡出涅槃救度衆生無窮無已見在世者勤轉法輪開覺羣迷無窮無已其未來者入萬類中廣種善根無窮無已度盡衆生而後已緣覺聲聞之衆亦復如是禮拜

又祝云

弟子某謹爲盡虛空界一切善人念佛說長壽偈七徧願增延此等善人壽數廣化衆生咸超苦海我慈諸龍王天上及世間以我此慈心得滅諸毒恚我以智慧聚用心殺

此毒味毒無味毒破滅入地去禮拜佛言早晨清淨念此
七徧令人長壽今爲盡虛空界一切善人念誦則功德甚
大矣

又祝云

弟子某至心敬禮日月光明世尊火光如來觀世音菩薩
乞念某每日持誦如來菩薩聖號各一百八徧仰惟大慈
大悲各以願力令某早悟真性增崇福力無一切疾病災
難等事以上三者爲救度衆生故禮拜

又祝云

弟子某謹爲此南閻浮提無巨無細一切衆生敬禮諸天

天帝天人日月星辰南斗北斗司中司命風師雨師一切
主造化靈神諸地靈祇大嶽溟海羣山衆水一切主造化
靈神人間一切掌禍福靈神普同敬禮以爲此等衆生謝
覆載照臨生成養育衛護之恩某謹爲此等衆生念南謨
釋迦牟尼佛一百八徧以種無上善根念南謨阿彌陀佛
一百八徧以結無上善緣願此等衆生常沐洪恩歡喜相
向不相爭相殺不相食相陵修進佛法脫離苦海卽變此
南閻浮提爲極樂世界禮拜

又祝云

弟子某感謝天地覆載日月星辰照臨造化生成神靈衛

祐父母產育君臣庇護師尊教誨恩地提挈及衣食來處
及受用處及使令處及行住坐處一切有恩力於已者悉
皆感謝謹爲念南謨釋迦牟尼佛一百八徧以種無上善
根念南謨阿彌陀佛一百八徧以結無上善緣一切有情
在上者早證菩提正果在下者盡生極樂世界禮拜修此
六段畢然後面西修淨土

大菩薩修淨土法門五

早晨面西然香禮拜祝云弟子某謹爲虛空界一切衆生
敬禮西方聖衆十稱念四聖號仰惟聖衆大慈大悲特展
威神一如此等衆生各各自十稱念盡拔濟生於極樂世

音舍洋士文 卷四 三
界乃念四聖號各十聲禮拜

又祝云

弟子某謹爲盡虛空界一切衆生讚阿彌陀佛懺罪迴向
發願敬禮仰惟如來大慈大悲特展威神一如此等衆生
各各自讚佛懺罪迴向發願敬禮盡拔濟生於極樂世界
乃念大慈菩薩全偈一徧在卷首第二段禮拜

又祝云

弟子某謹爲盡虛空界一切衆生敬禮西方極樂世界觀
世音菩薩大勢至菩薩一切菩薩聲聞諸上善人仰惟大
慈大悲憫念衆生沉淪苦海無有出期特展威神遞相勸

勉分身於此震旦國爲卿相羣臣共佐吾君治教衆生使
不相爭相殺不相食相陵變世醇和共躋仁壽及於此南
閩浮提盡此娑婆世界及十方濁惡世界身爲國王大臣
百僚庶尹以次有位之臣教化衆生同修佛道脫離苦海
卽變吾國以至十方濁惡世界皆爲清淨極樂世界禮拜

古本云延祐乙卯四月十四日命工刊板至十月初一
夜刊至此板出舍利一顆初七日刊至法字上又出舍
利一顆下元日刊至聖字上又現舍利一顆見存板中
留以供養云伏望觀此文者觀此靈驗同生深信堅固
之心請遵熏修必生淨土是卽龍舒居士所謂
自古及今修持者衆豈無感應斯言倍不輕也

如不食肉此爲大善如有疾病不免食三淨肉卽祝
云

弟子某爲身在世網宿業深重之故腑臟身體怯弱不免有時食三淨肉謹爲昨日所食之肉之衆生念誦南謨西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛七七徧仰惟如來大慈大悲特展威神一如此等衆生自捨身命以與念誦者乞爲念誦資薦其身定拔濟生於極樂世界某誓願所食之肉所資氣力所爲善業願與此等衆生共之願此等衆生先生極樂世界俟某生極樂世界見佛聞法證六神通來此南閻浮提化度衆生之時此等衆生皆隨逐而來共化衆生同升佛道禮拜如不食肉則爲平生所衣之衣爲絲爲綿之蠶及與

已交加之綿帛所爲之蠶念誦如前

又祝云

弟子某謹爲此南閻浮提今日所殺所食之衆生念誦南
無西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名
同號阿彌陀佛聖號一百二十徧仰惟如來大慈大悲以
某念誦如來名號一聲一如來度一衆生盡其念誦之數
亦復如是盡度生於極樂世界禮拜

修持法門六

釋迦佛親以此聖號教二老人無可
疑者若人至心持念及誦往生真言

解冤延壽得大福報證無生忍居

不退地豈不偉歟呂元益謹勸

釋迦佛在世時有翁婆二人用穀一斗記數念阿彌陀佛

古板此處出舍利

願生西方佛云我別有方法令汝念佛一聲得多穀之數
乃教以念南謨西方極樂世界三十六萬億一十一萬九
千五百同名同號阿彌陀佛出寶王論嘗以秬穀校之一
合千八百粒此數乃二千石之數佛自以此教二老人則
其功德甚大可知矣若愚人不能念者且單念亦可教人
全念得大福報或兼持誦小阿彌陀經或大阿彌陀經或
其他佛經隨數多少迴向願生西方皆可

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼咒

南無阿彌多婆夜

一哆多曷切

他伽跢

都餓切

夜

二哆地

途賈切

夜他

三阿彌利

上聲四

都婆毘

五

阿彌利哆

六

悉耽婆毘

七

阿彌利哆

八

毘迦蘭諦

九

阿彌利哆

十

毘迦蘭哆

十一

伽彌

膩

十二

伽伽那

十三

枳多迦利

十四

娑婆訶

十五

真言字本非佛國字乃譯經者所用人多以其字難識而不讀佛初說時止有聲音今存其聲音用易識之字代之不失佛之本意更不須疑又世間點句多差今用藏經兩處點句一同亦不須疑誦此咒者阿彌陀佛常住其頂不令冤家爲害現世安穩命終任意往生若滿二十萬徧卽菩提芽生三十萬徧不久面見阿彌陀佛晉時遠法師誦此咒有神人從西持一白銀臺來云法師壽終當乘此往生阿彌陀佛國衆人聞空中如奏音樂異香數日不歇

修持法門七

佛問阿難云汝欲見地獄人否阿難云欲見佛云身行惡口言惡意念惡此地獄人也蓋謂人生善惡不過身口意三業今三業俱惡是爲純黑業所以入地獄若三業俱善則爲純白業乃生天堂若三業中有一業善則爲雜業亦不入地獄故身意雖惡而口念佛名亦一業善遠勝於三業俱惡況口念佛時又能心想佛像則意業善端正其身而手提數珠則身業善常能善此三業以修淨土必上品生予嘗於鎮江聞賣蝦者叫蝦一聲而知其三業俱惡何則身荷蝦檐則身業惡意念欲賣蝦則意業惡口叫賣蝦則

口業惡是知叫蝦一聲而三業俱惡此佛所謂地獄人也
以此觀之則目前所謂地獄人者多矣可不畏哉衆生以
愚癡不知因果陷於罪惡深可憐憫知其說者爲開導化
諭此名法施法施爲布施之大者其爲福報豈易量耶或
曰人誦佛名一向稱誦正如呼一人一向呼之其人必怒
故一向誦佛名者未足爲善也是不然衆生自無始以來
口業過惡積如山海多誦佛名以滌蕩之猶懼不足豈可
以稱呼常人之名爲比也况諸佛自開此念誦法門所以
誘掖衆生善其口業以漸善其身意故謂一向誦佛名未
足爲善者世俗之言非諸佛誘掖衆生之言無足取焉

修持法門八

全持齋戒又禮佛念佛讀誦大乘經典解第一義以此迴
向願生西方必上品上生所謂齋者何哉不食肉不飲酒
不婬欲不食五辛所謂戒者何哉殺生偷盜邪婬是爲身
三業妄言綺語兩舌惡口是爲口四業貪欲嗔恨邪見是
爲意三業總爲十戒能持而不犯是爲十善若犯而不持
是爲十惡全持十戒乃生天上持前四戒加以不飲酒是
爲五戒能持此五戒常不失人身若修淨土者不在此限
也若全持十戒加以如上文所言功德固上品上生矣若
止持五戒而修淨土亦不失中品上生或上品下生也若

又不能持五戒豈可以不戒殺生乎殺生爲五戒之首亦爲十戒之首亦爲比丘二百五十戒之首是不殺則爲大善殺則爲大惡故曰凡欲殺生者但將自己看自身不可殺物命無兩般所以不殺得長壽報殺則短命報蓋謂已欲其命長物亦欲其命長乃殺物命而欲已之命長烏有是理故殺生不可不戒也凡殺生以資口腹則口腹之欲何厭放箸之後滋味已空而殺業具在若殺生以待賓客則以平日不殺人亦無可言者況其罪已自當之經云來而獨自來去而獨自去輪迴獨自行果報獨自受觀此則豈可爲人而殺生也若殺生以祭先祖豈無素食清羞孔

子曰雖蔬食菜羹瓜祭必齋如也如是何有不可哉若然香誦經仗佛力以爲薦拔必遂超生故皆不在殺生也若止能持此不殺之一戒以修淨土已不在下品生矣

修持法門九

齋戒潔已清心靜慮面西安坐閉目默然觀想阿彌陀佛真金色身在西方七寶池中大蓮華上坐其身長丈六兩眉中間向上有白毫一條八稜中空右旋轉五遭光明照耀金色面與金色身次停心注想於白毫更不得妄有分毫他念當令閉眼開眼悉皆見之蓋欲念念不忘也如此久久念心成熟自然感應見佛全身此法最爲上謂心想

佛時此心卽是佛又過於口念也身後必上品上生唐啟芳圓果二人作觀想法只五月自覺身到淨土見佛聞法載在第五卷所謂十六觀經者詳說諸觀想法又不止此而已

修持法門十

想阿彌陀佛身極高徹天所坐蓮華亦相稱及注想眉間白毫一一如前篇所言之法此法最爲上以心想佛時此心卽是佛其想極大則其善念極大故也若未能如此且想小像亦可唯要專精不得散亂據觀經云觀想阿彌陀佛身相光明如百千萬億閻浮檀金色佛身高六十萬億

那由他恒河沙由旬眉間白毫如五須彌山佛眼如四大海水青白分明以無緣慈攝取衆生閻浮檀金者極大極美之金也那由他者萬億也由旬者十六里也據此所說豈可窮盡只一恒河沙由旬其大已不可言矣况六十萬億之萬億恒河沙由旬乎

修持法門十一

兼觀想觀世音菩薩身長八十萬億那由他由旬身紫金色乎掌作五百億雜蓮華色有八萬四千光其光柔軟以此寶手接引衆生次觀想大勢至菩薩身長八十萬億那由他由旬舉身光明作紫金色有緣衆生皆悉得見次想

自身生於西方極樂世界於蓮華中結加趺坐作蓮華合想開想見佛菩薩滿虛空中

修持法門十二

發救度衆生心發至誠心發堅固心發深心加以禮拜念佛如此則現世蒙佛加祐身後必上品上生救度衆生心者願生淨土見佛得道後救度苦海衆生非獨度其身也至誠心者至誠歸向無苟且也堅固心者堅固修進更不退轉也深心者用心深至直透淨土如探海底珠也三世諸佛與法界衆生皆由心造吾心如是焉得不上品上生

修持法門十三

齋僧供佛燒香獻花懸幡建塔念佛禮懺種種三寶上崇
奉以此功德迴向願生西方亦可或爲世間種種利益方
便善事若爲子而孝養父母爲兄而友愛昆弟爲弟而欽
順其兄閨門之內無不盡善宗族之間無不和睦鄉黨隣
里姻親相接以禮相與以恩以至事君則赤心爲國爲官
則仁慈利民爲長則善以安衆爲下則勤以事上或教導
愚迷或扶助孤弱或濟急難或惠貧窮或修橋砌井或施
藥散食或減已奉養以利他人或臨財饒人以自省約或
教人爲善或讚善止惡隨力所作世間一切善事以此迴
向願生西方亦可或爲世間一切利益不拘大小不拘多

少若止以一錢與人或以一盃水與人下至如毫芒之善亦必起念云以此善緣迴向願生西方常使一念不斷念念在彼必上品生

修持法門十四

佛言欲生淨土當修三福一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業二者受持三歸具足衆戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者此三世諸佛淨業正因三歸謂歸依佛法僧也

修持法門十五

予徧覽藏經卽無陰府寄庫之說奉勸世人以寄庫所費

音舍海三才卷四
三
請僧爲西方之供一心西方則必得往生若不爲此而爲
陰府寄庫則是志在陰府死必入陰府矣譬如有人不爲
君子之行以交結賢人君子乃寄錢於司理院獄子處待
其下獄則用錢免罪豈不謬哉

增廣龍舒淨土文第卷四終

增廣龍舒淨土文卷第五

國學進士王日休撰

東晉遠法師倡首修淨土當本朝王敏仲侍郎及近年錢塘陸居士編集感應事跡凡二百餘傳皆鏤板流傳今不及盡載畧取其齋戒修者及中人修者及罪惡人修者及疾苦中修者共三十一傳所以發人之信心也

東晉遠法師

僧慧遠鴈門人居廬山與劉遺民等僧俗百二十三人結爲蓮社以修淨土謂他日託生蓮華中也遠澄心觀想初十一年三觀聖相而遠沉厚不言後十九年七月晦夕遠

面見阿彌陀佛身滿虛空圓光之中有諸化佛觀音勢至
侍立左右又見水流光明分十四支一一支水流注上下
自能演說苦空無常無我妙法如十六觀經所說佛告遠
曰我以本願力故來安慰汝後七日當生我國見僧佛馱
耶舍及慧持及曇順在佛之側向前揖遠曰法師之志在
吾先何來之遲也遠曰見分明乃與其徒言之且曰始吾
居此十一年幸於淨土三覩聖相今復見之吾生淨土決
矣次日寢疾至七日卒遠少年博覽經史尤通莊老因往
太行山聽道安法師講般若經豁然開悟乃曰九流異議
皆糠粃耳因削髮事之後至廬山凡三十年不出卒年八

十二

東晉劉遺民

程之字仲思號遺民依遠公共修淨土專坐禪作觀想法
方半歲卽於定中見佛光照曜又地皆金色居山十五年
末年又於想念佛中見阿彌陀佛身紫金色毫光散照垂
手下接以臨其室程之慰幸悲泣自陳曰安得如來爲我
摩頂以衣覆我佛乃爲摩其頂引袈裟以覆之他日想念
佛又見身入七寶大池蓮華青白相間其水湛湛如無邊
岸中有一人頂有圓光胷有卅字指池水曰八功德水汝
可飲之程之飲水甘美盈口乃還猶覺異香發於毛孔乃

曰此吾淨土之緣至矣廬阜諸僧皆來會程之對佛像焚香再拜祝曰我以釋迦遺教故知有阿彌陀佛此香當先供養釋迦如來又供養阿彌陀佛後供養法華會中佛菩薩衆以至十方佛菩薩衆願令一切有情俱生淨土祝畢與衆話別面西端坐歛手氣絕年五十九

東晉闕公則

公則遠公白蓮社中人已亡友人於東京白馬寺爲作忌日林木殿宇皆金色空中有聲云我是闕公則所祈往生極樂寶國今已達矣故來相報言訖不現

晉翰林學士張抗

抗平生積善信重佛門誓課大悲心陀羅尼十萬遍願生西方課畢年過六十忽寢疾唯念阿彌陀佛謂家人云西方淨土元只在堂屋西間之內阿彌陀佛坐蓮華上翁兒在蓮華池金沙地上禮佛嬉戲言訖良久念佛而亡翁兒乃孫子名方三二歲而亡矣

宋江陵僧曇鑒

曇鑒履行尤謹常願身升安養面見阿彌陀佛安養卽淨土也故雖毫芒之善悉迴向之一日定中見阿彌陀佛以水灑其面曰滌汝塵垢清汝心念汝之身口俱致嚴淨又於瓶中出一蓮華與之出定乃與寺僧敘別夜漸深獨步

廊下念阿彌陀佛將至五更其聲彌厲及旦弟子依常問訊跌坐不動就而視之亡矣

南齊楊都僧慧進

慧進年四十餘願誦法華執卷病生乃發願造百部以懺業障化錢造畢病亦隨愈願以造經功德迴向淨土忽空中有聲云汝事已辦願亦已遂其生淨土非汝而誰進聞之曰進不敢以冀上品但下品之下亦無退轉矣齊永明三年年八十無病而卒

後魏壁谷僧曇鸞

曇鸞初自陶隱居得仙經十卷鸞欣然自得以爲神仙必

可致也後遇僧菩提留支問云佛道有長生乎能却老爲不死乎支云長生不死吾佛道也遂以十六觀經與之云汝可誦此則三界無復生六道無復往盈虛消息禍福成敗無得而至其爲壽也有劫石焉有河沙焉沙石之數有限壽量之數無窮此吾金仙氏之長生也鸞深信之遂焚仙經而專修觀經雖寒暑之變疾病之來亦不懈怠魏主憐其志尙又嘉其自行化他流傳甚廣號爲神鸞一日告弟子云地獄諸苦不可以不懼九品淨業不可以不修因令弟子高聲念阿彌陀佛鸞西向閉目叩頭而亡是時僧俗同聞管絃絲竹之聲從西而來良久乃止

隋開覺寺僧道喻

道喻念阿彌陀佛造旃檀像長三寸後忽死七日却甦云
見阿彌陀佛云汝造我像何太小對云心大卽大心小卽
小言訖其像徧於虛空又云汝且回本國香湯沐浴明星
出時我來迎汝至時果見化佛來迎光明照室衆皆聞見
乃亡時開皇八年

唐京師僧善導

善導真觀中見西河綽禪師淨土九品道場於是篤勤精
苦若救頭然每入佛堂合掌長跪一心念佛非力竭不休
雖寒冰亦須流汗以表至誠出卽爲衆說淨土法門無暫

時不爲利益三十餘年不暫睡眠般舟行道禮佛方等專
爲已任護戒持品纖毫不犯未嘗舉目視女人絕意名利
遠諸戲笑所行之處淨身供養飲食衣服有餘並以迴施
好食送大廚供衆麤惡自食乳酪醍醐皆不飲噉諸有覷
施用寫阿彌陀經十萬餘卷畫淨土變相三百餘壁見壞
寺及塔皆悉修營然燈續明每歲不絕三衣瓶鉢不使人
持洗始終無改不與衆同行恐談世事妨修行業展轉授
淨土法門者不可勝數或問導云念佛之善生淨土否答
云如汝所念遂汝所願於是導自念阿彌陀佛一聲則有
一道光明從其口出十聲以至百聲光明亦如此其勸化

偈云漸漸雞皮鶴髮看看行步龍鍾假饒金玉滿堂難免
衰殘老病任是千般快樂無常終是到來唯有徑路修行
但念阿彌陀佛後謂人曰此身可厭吾將西歸乃登寺前
柳樹投身自絕高宗見其念佛口出光明又捨身時精至
如此賜寺額爲光明 本朝慈雲式懺主畧傳云阿彌陀
佛化身至長安聞漉水聲乃曰可教念佛三年後滿長安
城中念佛後有法照大師卽善導後身也

唐台州僧懷玉

懷玉注想淨業近四十年天寶元年玉念佛間忽見西方
聖衆數若恒沙中有一人于擎銀臺前以示玉玉曰如玉

者本望金臺何爲銀臺耶臺乃隱人亦隱於是彌加精苦至三七日向之擎臺者復來告云法師以精苦故得升上品又云上品往生必先見佛可趺坐以俟佛來未旋踵間異光照室又三日異光再發玉曰若聞異香我報身卽盡次日書偈云清淨皎潔無塵垢蓮華化生爲父母我經十劫修道來出示閻浮厭衆苦一生苦行超十劫永離娑婆歸淨土偈畢香氣四來弟子有見佛與二菩薩共乘金臺臺傍千百化佛自西而下迎玉玉恭敬合掌含笑長歸

唐汾州僧啟芳圓果

啟芳圓果二法師精心觀想淨土後五月於觀想中同覺

身臨七寶大池池間有大寶帳身入其中見觀音勢至坐
二大寶蓮華下有蓮華彌滿千萬阿彌陀佛從西來坐一
最大蓮華迭出光明相照芳等禮佛問云閻浮衆生依經
教念佛得生此否佛云如念我名皆生我國無有一人念
而不生者又見其國地平如掌寶幢珠網上下間錯又有
一僧乘寶車逐遠而來謂芳等云吾法藏也以宿願因故
來迎汝芳等乘車前往又覺其身坐寶蓮華又聞釋迦佛
與文殊菩薩稱讚淨土其前又有大殿殿有三道寶階第
一道純是白衣第二道僧俗相半第三道唯僧無俗佛指
之謂芳等云此皆南閻浮提念佛衆生遂生於此汝宜白

勉芳果旣寤歷與其徒言之後五月二人無病遽聞鐘聲
他人不聞芳果云鐘聲乃我事項刻二人同終

唐真州僧自覺

自覺發願願因大悲觀音接見阿彌陀佛於是化錢鑄大
悲像四十九尺造寺居之旣成祝願其夜三更忽有金色
祥光二道阿彌陀佛自光中乘雲而下觀音勢至左右隨
之佛垂金臂按覺首日守願勿悛利物爲先寶池生處孰
不如願後十一年七月望夕見一人雲間現半身若毗沙
門天王俯謂覺曰安養之期於斯至矣乃於大悲前跏趺
化去

唐睦州僧少康

少康貞元初至洛下白馬寺見殿中文字累放光明採取之乃善導西方化導文也康曰若於淨土有緣當使此文再發光明言未已光乃閃爍遂至長安善導影堂大陳薦獻善導於空中曰汝依吾事利樂有情則汝之功同生安養又逢一僧謂曰汝欲化人當往新定言訖而隱新定今嚴州也至彼人尙無識者康乃乞錢誘小兒與之約曰阿彌陀佛是汝本師能念一聲與汝一錢小兒務得其錢隨聲念之後月餘小兒念佛求錢者衆康乃云念佛十聲乃與爾錢小兒從之如此一年無長少貴賤凡見康者則稱

阿彌陀佛以故念佛之人盈於道路後康於烏龍山建淨
土道場築壇三級聚人午夜行道康升坐令人面西康先
倡阿彌陀佛次衆人和之康倡時衆見一佛從其口出連
倡十聲則有十佛若聯珠狀康云汝見佛否如見佛者決
生淨土其禮佛人數千亦有竟不見者後囑衆人當於安
養起增進心於閻浮提生厭離心又云汝等此時能見光
明眞我弟子遂放異光數道而亡

唐并州僧惟岸

惟岸專修十六觀因出見觀音勢至二菩薩現於空中遲
久不滅岸頂禮雨淚而歎曰幸由肉眼得見聖容所恨後

世無傳忽有二人自稱畫工未展臂間聖相克就已而人亦不見弟子怪而問之岸曰此豈畫工哉又曰吾之西行乃其時也弟子有從我者當明言之小童子云從師而往岸曰必能從我可歸告父母父母聞而笑罵之子乃歸寺香湯沐浴於阿彌陀佛像前趺坐而往人或告岸岸撫其背曰汝事吾者何乃先去遂索筆焚香向所畫菩薩前作偈云觀音助遠接勢至輔遙迎寶瓶冠上顯化佛頂前明俱遊十方剎持華候九生願以慈悲手提獎共西行遂令弟子助聲念佛仰目西顧而亡

唐長安尼淨真

淨真住長安積善寺衲衣乞食一生無瞋誦金剛經十萬
遍專精念佛顯慶五年染疾告弟子云五月內十度見阿
彌陀佛兩度見極樂世界寶蓮華上童子遊戲吾得上品
往生言訖跏趺而去光照其寺

唐房翥

翥暴死至陰府見閻羅王王曰據案簿君曾勸一老人念
佛已生淨土君承此福亦合生淨土故召來相見翥曰先
許金剛經萬卷巡禮五臺未欲往生王曰誦經巡禮固爲
好事不如早生淨土王知志不可奪乃放還以此知勸人
修者非徒往生又感動幽冥也

唐長安李知遙

知遙善淨土教五會念佛爲衆師範後因疾忽云念佛和
尙來也洗漱著衣索香爐出堂頂禮乃聞空中說偈云報
汝李知遙功成果自招引君生淨土將爾上金橋却就牀
坐而化去衆聞異香

唐上黨姚婆

姚婆因范行婆勸念阿彌陀佛臨終見佛菩薩來迎告佛
言未與范行婆相別請佛暫住少時佛住空中候范婆至
姚婆立化

唐并州溫靜文妻

靜文妻久患在牀靜文勸以念阿彌陀佛乃念佛二年不絕遂見淨土乃告靜文言我見佛了後月定去又以食獻父母云今得隨聖往生願父母及夫專念佛來西方相見言訖而終前三日見蓮華大如日輪

唐張鍾馗

鍾馗殺雞爲業忽見一人著緋驅羣雞來叫云啄啄四畔上啄兩目血流受大痛苦有僧爲鋪佛像燒香念阿彌陀佛兼令鍾馗一心專念忽香氣滿室安然而終

唐張善和

善和殺牛爲業臨終見牛數頭作人言云汝殺我善和大

恐告妻云急請僧來救我僧至云十六觀經說若人臨終
地獄相現至心十稱南謨阿彌陀佛卽得往生淨土善和
云便入地獄也不暇取香爐卽以左手擎火右手拈香面
西專切念佛未滿十聲乃云我見阿彌陀佛從西來與我
寶座言訖而終

石晉鳳翔僧志通

志通見智者大師淨土儀式不勝欣忭不向西唾不背西
坐專心修進後見白鶴孔雀成行列西下又見蓮華光相
開合于前通云白鶴孔雀淨土境也蓮華光相託生處也
淨土現矣乃起禮佛對佛而終火化時五色祥雲環覆火

上

國初永明壽禪師

禪師名延壽本丹陽人後遷餘杭少誦法華初爲縣衙校多折官錢勘之止是買放生命罪當死引起赴市曹錢王使人探之若顏色變卽斬之不變來奏臨斬顏色不變乃貸命遂爲僧於禪觀中見觀音以甘露灌其口乃獲觀音辨才下筆盈卷著萬善同歸集宗鏡錄等共數百卷住持雪竇永明日課一百八事精進以修西方旣坐化焚畢爲一塔有僧每日遶塔禮拜人問其故僧云我撫州僧也因病至陰府命未盡放還見殿角有僧畫像一軸閻羅王自來

頂拜我問此僧何人主吏云此杭州永明寺壽禪師也凡人死者皆經此處唯此一人不經此處已於西方極樂世界上品上生王敬其人故畫於此供養我聞之故特發心來此遶塔作拜以此見精修西方者爲陰府所重

宋明州僧可久

可久常誦法華經故號久法華平生修淨土業元祐八年年八十一坐化三日却還說淨土事與十六觀經所說一同見蓮華臺皆標合生者姓名一紫金臺標云大宋成都府廣教院熏法華已生其中又一金臺標云明州孫十二郎合生其中又一金臺標云久法華臺又一銀臺標云明

州徐道姑臺語訖復化去五年徐道姑亡異香滿室又十二年孫十二郎亡天樂盈空

宋會稽金大公

大公名奭網魚爲業一日改業持阿彌陀佛日萬聲蔬素修行不曾暫輟後無疾告家人云我見阿彌陀佛與觀音勢至在門前我今歸淨土也次日又云我已見金蓮華來迎我矣索香爐安坐捏印而化鄉村遠近聞音樂異香終日不散時政和六年

宋潭州黃打鐵

黃打鐵本軍中人打鐵爲生每打鐵時念阿彌陀佛不絕

聲一日無疾託隣人寫頌印行廣勸人念佛頌云日夜玎
玎璫璫久鍊成剛太平將近我往西方卽化去此頌廣行
湖南人多念佛

宋臨安府仁和吳瓊

吳瓊先爲僧後還俗前後兩娶生二子屠沽無所不爲常
與人作厨子每殺雞鴨等物命以手持起叫云阿彌陀佛
子好脫此身去遂殺之連稱佛數聲每切肉時一面切肉
一面念阿彌陀佛常念佛不輟教村中人念經修懺及勸
人念阿彌陀佛後眼上生瘤如雞子大乃憂怖造一草菴
分散其妻子晝夜念佛修懺紹興二十三年秋告村中人

云瓊來日戌時去也人皆笑之將用椀鉢鍋子盡與人次
日晚報諸道友行婆云瓊去時將至盡來與瓊高聲念佛
相助將布衫當酒飲了卽寫頌云似酒皆空問甚禪宗今
日珍重明日清風端坐合掌念佛呌一聲佛來卽化去

宋荆王夫人

元祐間荆王夫人與婢妾精修西方唯一妾懈怠夫人斥
去其妾悔悟精進久之謂他妾云吾今夜當生西方是夜
異香滿室無疾而終明日同事之妾告夫人云昨夜夢化
去之妾託致起居云夫人訓責我修西方今已獲往生感
德無量夫人云使我亦夢乃可信耳其夜夫人夢見亡妾

敘謝如前夫人云西方可到否妾云可到但從妾行夫人隨之見池塘廣大紅白蓮華大小相間或榮或悴種種不同夫人問云何以如此妾云此皆世間發念修西方人也纔發一念池內便生蓮華一朵若願心精進則華日日敷榮以至大如車輪若願心退轉則華日日萎悴以至殞滅次見一人坐蓮華上其衣飄揚散去寶冠瓔珞莊嚴其身夫人問云何人也妾云楊傑也又見一人坐於華上妾云此馬玕也夫人云我當生何處妾引行數里許遙望見一金壇金碧照曜妾云此夫人化生處乃上品上生也夫人旣覺訪問楊馬所在則傑已亡而玕無恙是知精進不退

者雖身在娑婆之內其神識已在淨土矣後夫人於生日秉爐焚香望觀音閣而立子孫方具獻壽之儀已立化矣

宋觀音縣君

縣君姓吳氏其夫都官員外郎呂宏亦悟佛理夫婦各齋戒清修吳氏有二侍女亦絕葷血勤力助爲勝業其一頗好禪理旣病猶怡然笑話而逝如委蛻然其一奉戒剋苦或終月不食但日飲吳氏所咒觀音淨水一盞而已忽見金蓮捧足者三又數日見其膝又數日見其身又數日見其面目其中乃阿彌陀佛左右則觀音勢至也又悉見其堂殿國界皎如指掌曉然知其爲淨土問其詳則云彼皆

清淨男子經行遊樂無女人也又問彼佛如何說法云我得天眼未得天耳故但見問答指顧而不能聞所說也如是者三年未嘗一瞬不在目前忽感疾自言往生乃終吳氏事觀音有靈感每於淨室列置瓶缶數十以水注滿手持楊枝誦咒必見觀音放光入瓶缶中病苦者飲水輒愈所咒水積歲不壞大寒不凍世號觀音縣君

宋馮氏夫人

夫人名法信贈少師許珣之女適承宣使陳思恭少多疾及嫁疾尤甚醫者以爲不可療往見慈受深禪師問愈疾之方深教以持齋誦佛夫人盡去暈血及裝飾之奉衣掃

塔服專以西方爲念行亦西方也坐亦西方也起居食息亦西方也語默動靜亦西方也酌水獻華亦西方也誦經行道亦西方也刹那之念秋毫之善一以爲西方之津梁十年間無惰容心安體健神氣昌盛人皆尊尙之一日忽書偈云隨緣任業許多年枉作老牛爲耕田打疊身心早歸去免教鼻孔受人穿族黨怪之夫人云行卽西歸何怪之有乃卧疾微有喘息忽矍然而起云吾神遊淨土面禮阿彌陀佛觀音左顧勢至右盼百千萬億清淨佛子稽首慶我來生其國若宮殿林沼光明神麗與華嚴經及十六觀經所說一同明日安然化去家人聞妙香芬馥不類人

間及三日茶毘舉屍如生

八八兒口生蓮華

有人養一鸚鵡俗名八八兒見僧念佛亦學念佛遂捨與僧此僧常教念阿彌陀佛後八八兒死僧爲小棺埋之墓上生蓮華一朵開棺看其根自口中生人爲偈云有一飛禽八八兒解隨僧口念阿彌死埋平地蓮華發我輩爲人豈不知蓋念阿彌陀佛有誓願云衆生念我名號者必生我國凡言衆生者上自天人下至微細蟲蟻之類皆是以此觀之則此八八兒必生極樂世界爲上善人矣人而不知人而不修可痛惜哉事在潭州城外因此而名其城門

增廣龍舒淨土文卷第五終

音舍注

卷五

七

增廣龍舒淨土文卷第六

國學進士王日休撰

修淨土者宜隨其所而爲善以資修進之功故此卷名
特爲勸諭若不識字人全賴慈仁君子發菩薩心爲彼
解說此布施之大者先後之序乃自近及遠或自急及
緩不拘其人高卑

勸士人

士人或有不深讀書遂登高科者有深讀書終身尙不預
薦者豈非前世所種不同故其報不同乎雖然使少年登
科涉華要功業濟一時福報亦有時而盡奉勸後生者勤

於學問篤於孝友遠念吾曾高以來誰其存者亦留心此道日月長而積累之功多久則自有可樂及年高者當念已往之事皆如夢幻日復一日其誰免者豈可不急留心此道也不問老少若能轉以化人使更相勸化現世獲福身後必上品生

勸有官君子

有官君子無非前世修種作福故受此報譬如春時下種秋乃收穫若不修福何緣得此然此報有盡若更修福行種種方便愛人利物之事以此迴向西方則直出輪迴之外壽樂無窮豈世間福報所能比哉若切意斯民而不忍

捨去且生西方了生死之後却來此世界現宰官身以大興功利何有不可哉若能轉以此化人便更相勸化人則以已言重必樂從之據大慈菩薩偈生世可以消災獲福身後必上品生

勸在公門者

在公門者當自念云彼爲有官我乃事彼彼尊我卑彼逸我勞奉事常喜得以無虞或有觸忤加之譴責是我前世所修不及於彼故至於此我但小心謹行以保此身事無大小隨宜方便目前人見歡悅必無後患積善不已福及子孫當思在公門者其子孫榮顯必祖上積德天道昭明

不可不信更常念阿彌陀佛願生極樂世界又轉以此化人使更相勸化非徒現世獲福身後可中上品生

勸醫者

醫者當自念云人身疾苦與我無異凡來請召急去無遲或止求藥宜卽發付勿問貴賤勿擇貧富專以救人爲心以結人緣以積已福冥冥中自有祐之者若乘人之急切意求財用心不仁冥冥中自有禍之者吾鄉有張彥明善醫僧道貧士軍兵官員及凡貧者求醫皆不受錢或反以錢米與之人若來召雖至貧下亦去富者以錢求藥不問錢多寡必多與藥期於必愈未嘗萌再携錢來求藥之心

病若危篤知不可救亦多與好藥以慰其心終不肯受錢予與處甚久詳知其人爲醫而口終不言錢可謂醫人中第一等人矣一日城中火災周迴蕪盡煙焰中獨存其居一歲牛災尤甚而其莊上獨全此神明祐助之明効也其子讀書後乃預魁薦孫有二三龐厚俊爽亦天道福善之信然也使其孜孜以錢物爲心失此數者所得不足以償所失矣同門之人可不鑒哉若常如是存心迴向淨土必上品生若因人疾苦而告以淨土則易生信心使復發大願以廣其傳以贖宿譴以期痊愈必遂所願若天年或盡亦可乘此願力徑生淨土常如是以化人非徒身後上品

化生現世則人必尊敬而福報亦無窮流及子孫矣

勸僧

僧家當自念云我爲出家人了達生死乃本分事不能如此遂汨沒俗塵一日大限到來有何倚賴平日雖有善業不免逐輪迴去善業報盡又復墜墮不如早修淨土直脫輪迴面見阿彌陀佛方是出家事畢如永明壽禪師長蘆蹟禪師萬年一禪師皆修此道又轉以化人使更相勸化豈可不儆彼乎凡受人一錢之施一食之供皆當爲說淨土以報其德縱彼不信亦使知之耳根漸熟久而自信若或便信其利益大矣常如此化人現世則爲人所敬已之

善緣愈見純熟又能精心觀想不久必見佛之真身此報身盡後必上品上生爲不退轉地菩薩矣古語云此身不向今生度更向何生度此身當常念此意不可懈怠

勸叅禪者

叅禪大悟遂脫生死輪迴固爲上矣然至此者百無二三若修西方則直出輪迴而生死自如萬不漏一故予欲勸僧家上根器者叅禪之外每日以頃刻之暇修西方若叅禪大悟遂超脫輪迴尙去佛地極遠更往見阿彌陀佛展禮致敬有何不可若未得大悟而壽數忽盡且徑往西方見佛聞法何患其不大悟也若不修西方不免隨業緣去

雖如青草堂戒禪師真如喆皆汨沒輪迴誠可畏者詳見第七卷若不忽此道精心修進仍轉以化人使更相勸化人則以已爲名僧必樂從其言其爲利益無窮已必上品上生

勸富者

富者當自念云我今生富足皆由前世修種譬如今年所食之穀乃去年所種也然人生衣食財祿陰司皆有定數徐徐營生合有之數亦自然來其來之遲乃可延壽如水淺流則久也若急急貪求亦只此數數外得之則禍生而去如水過滿則溢也宜隨分爲生無使滿溢少損濟物以

防滿溢非徒可以享現世之安又可種後來之福仍當念世間福亦有盡若以迴向西方則無盡況世間富足亦不能色色如意唯留意西方則自有可樂更相印施西方文字以廣勸人使更相勸化此爲種無窮之福現世可以消災禳難鬼神亦敬而祐之身後必上品上生

勸貪吝者

得人三千而不以爲多者貪也自費兩千而遂以爲多者吝也貪吝之失衆人所同而不自覺若能去此方爲賢者如是則善業無不可爲惡業無不可戒何則不吝財以爲善不貪財以爲惡故也若如是以修淨土必不在下品生

矣又能轉以化人使更相勸化人則以已無貪吝之心必加尊敬而樂從其化所化必廣上品往生復何疑哉生前之福報亦可立而見矣此不可以言盡行者當自知之

勸孝子

長蘆蹟禪師作勸孝文百二十篇前百篇言奉養甘旨爲世間之孝後二十篇言勸父母修淨土爲出世間之孝蓋世間之孝一世而止猶爲孝之小者出世間之孝無時而盡以父母生淨土福壽不止如恒河沙劫此莫大之孝也父母存而不能以此勸勉他日徒傷其心徒爲厚禮亦何益乎若又能轉以化人使更相勸化以此功德資父母之

福壽厚父母之善報佛不阻衆生之願此意必可遂矣上品上生者先言孝養父母吾能推是心以爲孝養其往生品第可見矣

勸骨肉恩愛者

骨肉恩愛者當自念云大慈菩薩有偈云骨肉恩情相愛難期白首團圓幾多強壯亡身更有嬰孩命盡勸念阿彌陀佛七寶池中化生聚會永無別離萬劫長生快樂不能如是徒爲好衣以華其身美食以悅其口一旦分離無著力處故生前宜相勸以念佛若又能轉以化人使更相勸化是不徒使已之骨肉有無窮之恩愛亦使他人骨肉有

無窮之恩愛其福報豈有窮盡必中上品生

勸婦人

婦人當自念云據佛所言慾心重者受婦女身是已非善業若不自省更加嫉妬貪慾業緣轉深果報可畏若能迴心懺悔絕其非念仁慈以待婢妾溫和以禮上下常念阿彌陀佛發願云願我黑業日消白業日長現身清淨內外輕安此世之後永不復受女身使念念不斷念自純熟定生極樂世界若轉以化一家及婢妾及宗族親戚其福報無窮必上品生觀荆王夫人傳可見矣在第五卷

勸僕妾

爲僕妾者當自念云我前世不曾修福故至貧賤人受安
逸我當勤勞人享美味我食麤糲人服輕細我著麤惡此
皆前世業緣已往者不可悔自此之後當念善改過忠直
勤謹小心奉事以保此身以種後福常念阿彌陀佛念念
不絕念自純熟定生極樂世界又以化其同類使更相勸
化則福報無窮必中上品生

勸農者

爲農者當自念云農業雖爲務本然耕田種地殺害微細
物命亦不爲少此雖無可奈何若能委曲全護懺悔前失
常念阿彌陀佛發大願云願我見佛得道之後先度耕種

以來一切所殺微細衆生次度一切冤親衆生常作此念
使念念不絕念自純熟定生極樂世界若轉以化人使更
相勸化現世獲福身後必中上品生

勸養蠶者

養蠶者當自念云蠶爲絲以爲人衣此固世間常理然亦
是殺害物命世人以爲馬鳴菩薩考於藏經本無此說唯
說佛訓弟子不得衣綿絹及用皮爲鞋履爲殺物命而得
人旣以養蠶爲業豈可不知慚愧當常懺悔念阿彌陀佛
發大願云願我見佛得道之後盡度養蠶以來所殺一切
蠶命使念念不絕念自純熟亦生極樂世界若轉以化人

使更相勸化現世必獲福報身後亦中品生

勸商賈

爲商賈者當自念云平生販賣寧無欺僞若是疋帛皆由蠶命而得不可謂全無過惡一旦命盡隨業緣去不如懺悔爲善隨分營生命若多財自然漸有命若財少多得亦失况人生財數有限急求而數滿則致早終緩求而來遲則可延壽宜以此存心常念阿彌陀佛願見佛得道之後先度一切與已交涉衆生次度一切冤親次度一切有緣無緣衆生如此念念不絕念自純熟定生極樂世界若轉以化人使更相勸化現世獲福身後必中上品生

勸工匠

爲工匠者當自念云我爲工匠或爲人造屋宇或爲人作
器用此雖爲善業然以前世不曾修種故今生自不富足
所造之屋乃他人居所作之器乃他人用若不如是衣食
虧缺當隨分爲善爲人造作之時物不過望事則盡心此
亦種福常念阿彌陀佛用斧斤時亦一心常念使念念不
絕念自純熟定生極樂世界若轉以化人使更相勸化現
世獲福身後必中上品生

勸多屯蹇者

多屯蹇者勿怨天勿責人皆已之業緣所致若見人歡喜

者得歡喜報惱害人者得惱害報行方便者得如意報阻
難人者得齟齬報種種皆本於前世之所爲如影隨形如
響應聲是今生所以多屯蹇者乃前世不爲善事不作福
業已往者旣不可悔自此以後當勤懺悔常念阿彌陀佛
非徒可以消除宿障又可增長善緣後世生極樂世界無
復有此屯蹇矣莫言後世遠閉眼卽是若轉以化人使更
相勸化現世獲福身後必中上品生

勸骨肉怨憎者

骨肉怨憎者當自念云我以前世惡業故招此報或殺彼
命或負彼債或惱害彼若作善緣必不至此若能懺悔宿

音義卷之二
業痛自責已不復與人爲惡常念阿彌陀佛以解怒心以
消惡緣願生極樂世界與已相聚者皆諸上善人無復有
此患矣若轉以化人使更相勸化現世可獲福報身後必
中上品生

勸漁者

漁者當自念云魚生水中無害於人我乃巧計取之圖以
販賣以養我命以活家眷魚在水中亦有眷屬腹中多子
皆是性命我乃殺害其罪無量若能改業此爲上也若未
能猝改且勿殺魚細命多螺蛤鱔鼈等難死之物常念阿
彌陀佛懺悔發大願云願我見佛得道之後盡度從生以

來一切所殺物命皆生淨土念念不絕念自純熟亦生極樂世界若轉以化人使更相勸化現世可除災獲福身後亦不在下品下生

勸網飛禽者

網飛禽者當自念云飛禽在林野與空中無害於人我貪其肉多方巧取我愛性命他亦有命我愛骨肉他亦有子若能改業此爲上也若未能改且勿殺物小命多生抱子者常念阿彌陀佛懺悔發大願云願我見佛得道之後盡度從生以來一切所殺物命皆生淨土念念不絕念自純熟亦生極樂世界若轉以化人使更相勸化現世可除災

音舍清二下
滅罪身後亦不在下品下生

勸爲厨子者

爲厨子者當自念云我前世不修福業今世貧困又烹炮切割衆生雖非自己親殺然亦罪重若能改業固爲上也如不能改慎勿親殺常念阿彌陀佛懺悔爲善事發大願云願我得道之後盡度從生以來一切所殺物命一切所切割之衆生皆生淨土念念不絕念自純熟亦生極樂世界若轉以化人使更相勸化現世可除災滅罪身後亦不在下品下生

勸作福者

種種作福固爲善矣然世間之福其報有盡爲其不出輪迴之外也若以迴向西方則直出輪迴之外其報豈有盡耶予爲此特勸者半是不識字人全賴作福者以菩薩之心爲心爲彼解說如暗者得燈迷者得路以此法門廣作布施使人人知之人人皆脫離輪迴其福報萬萬劫無盡已於極樂世界必上品生豈世間福報所能比哉

勸誦經人

凡誦經人或持齋戒人固爲善業後世必受福報無可疑者然此報有盡不能脫離輪迴若更修西方卽超出輪迴之外罪惡人修者尙得往生况持齋誦經其生上品必矣

音舍注 卷六
雖然獨修者其功小勸人修者其功大若能廣以勸人使更相勸化人則以已持齋誦經之故必信重其言其功尤大現世則受恭敬歸依之報身後福德豈有盡耶

勸貴人

貴者當自念云雖種種如意種種快樂光陰迅速幻身難保古來極貴誰其在者不如忙中偷閑每朝以頃刻之暇修西方法門現世可以消災而省業身後託生於蓮華中永無苦趣常受快樂豈不美哉若宋朝文潞公在京師與淨巖禪師結十萬人淨土緣王敏仲楊次公葛仲忱馬東王馮濟川皆以貴人而修淨土者可不念哉若發大菩薩

心轉以化人使更相勸化人則以己爲貴人皆信重其言此教遂可以廣行其爲福報豈易量耶身後必上品生若汨沒度時不知修此一日悔之不可及已

勸大聰明人

大聰明人博學彊識發言成文下筆成章固爲世所尊仰然於吾性分之內若不相干莊子云所謂見者非謂其見彼自見而已所謂聞者非謂其聞彼自聞而已不自見而見彼不自聞而聞彼是得人之得非自得其得適人之適非自適其適一旦棄去方知平生所以留意者無益於我雖聰明事業不可以廢宜每日擲頃刻之暇留心淨土若

音舍注二卷六
洞曉此理惡緣自省善緣自積生前已有可樂若轉以勸人使更相勸化人則以已聰明過人猶信此理必謂此理無可疑者其說遂可以盛傳而愈久是亦菩薩之扶持此教也他日必上品生其爲福報豈易量耶

勸賣酒者

賣酒者當自念云五穀本以養人今糜爛爲酒使人飲之多爲不善是誰之過宜常自懺悔念阿彌陀佛發大願云願我賣酒以來一切壞五穀之罪悉以消滅見佛得道之後盡度脫所用爲酒五穀種蒔之時一切所殺微細衆生及一切致力衆生及一切飲酒之人使皆生淨土如是念

念不絕念自純熟定生極樂世界若轉以化人使更相勸化現世則可以滅罪而長福身後必中品生

勸開食店者

開食店者當自念云我以衆生之肉割切烹炮謀利養生我有骨肉欲安欲樂我養生之業乃由殺衆生而得極爲惡業若能改業此爲上也若未能改且省去鱖魚螃蟹螺蛤等難死之物及微細命多之物隨分用肉此爲次也若又未能且常念阿彌陀佛遠勝不念次懺悔發大願云願我見佛得道之後盡度從生以來一切所殺衆生及一切所用之肉衆生使皆生淨土念念不絕念自純熟亦生極

樂世界若轉以化人使更相勸化現生則可消滅罪業身後福報無窮

勸屠者

屠者當自念云人貪其肉故養物命我貪其利故殺物命殺彼物命以養我身以活我家我有骨肉欲安樂無疾彼物性命我乃殺之其罪無量若能斷除屠業此爲上也若未能斷除且從減省此爲次也若又未能且常念阿彌陀佛遠勝不念次懺悔發大願云願我見佛得道之後盡度從生以來一切所殺衆生使皆生淨土如此念念不絕念自純熟亦生極樂世界若轉以化人使更相勸化現世則

可消除惡業身後亦福報無窮

勸在風塵者

在風塵者當自念云生爲婦人已非善業况我又處風塵其業不善甚矣若能省悟斷除姪業此爲上也如未能斷常念阿彌陀佛發大願云願我惡業日消善業日長衣食粗足早離此門見佛得道之後盡度一切因我爲姪之人使皆生淨土念念不絕念自純熟定生極樂世界若轉以化人使更相勸化現世則必除災滅罪身後亦福報無窮

勸罪惡人

有罪惡人當自念云我平生罪惡旣多一旦閉眼之後當

奈之何須急懺悔迴心念阿彌陀佛發大願云願我見佛
得道之後盡度從生以來一切所害之人使皆生淨土念
念不絕念自純熟則可漸除惡業增長善緣定生極樂世
界若能轉以此化人使更相勸化非徒現世可以滅罪身
後亦福報無窮

勸病苦者

殺衆生者得命短報隨喜殺者得煩惱報若病苦者乃殺
生之餘報食肉之正報亦惱害衆生之正報善惡於人如
影隨形不可免離故疾苦者當自責云我以惡緣故至于
此常念阿彌陀佛發誓願不復爲惡不復殺生不復惱害

一切衆生願此身早離病苦見佛得道之後盡度脫前生
今世一切所殺之衆生及一切冤親使皆生淨土念念不
絕念自純熟定生極樂世界若轉以化人使更相勸化功
力勝時善報自應其病苦必愈身後福報無窮

勸疾惡欲爲神者

世有疾惡者謂世間爲惡人予力不能治死必爲神以痛
治之而不欲生西方按佛言神在六道中爲墮落之數而
西方則超出六道輪迴故修西方者以正直慈悲爲本見
於所爲無非慈悲若人有罪惡則憫其愚癡人有困苦則
欲其濟拔是無累於已而於一切衆生有大良緣也爲神

者以正直瞋恨爲本見於所爲無非瞋恨若懲人之過則加以疾病治人之罪則加以火鑊是有害於物而於已則受爲神之福盡以瞋恨作業故墮地獄自地獄出則爲蟒蛇蠹蝸之類無時而超脫也昔有二僧同修行一僧作福而多瞋一僧常戒之不從後多瞋者死戒之者附客舟至江上邾亭其廟神甚靈能與人言客登岸祭神神告之曰與汝同舟僧可來見我其僧往見之神乃言曰我是汝同修行僧以多瞋故墮於此爲神其僧欲見神形堅不肯再三欲見乃露一截蟒形神又言曰有人施絹十疋可爲我作追薦次於洪州西山上見我僧如其言果於西山上見

死蟒一條長二三里瞋恨之報如此且人有一心虛明湛然如清泠之水一起瞋恨則若投以汙穢之物敗其清泠甚矣一起慈悲則若投以沉檀之香助其清泠亦甚矣人何苦不爲慈悲以修西方必欲瞋恨而墮於爲神豈不惑哉

勸軍中人

當念我輩受國家所養其錢糧絲帛皆自民力辛苦得之我輩所以日食飽足衣裝溫涼上得以奉親老下得以養妻兒者皆國家之賜皆生民之力無事常修整兵器馳習騎射震軍威於可畏消寇亂於未萌期於國家安榮生民

休息每日默念阿彌陀佛千聲願冥冥中資其氣力壯其軍容有難則力以禦之雖捐軀而不顧無難則靜以鎮之非貪功而妄殺期於國家常安生民常保而後已是爲菩薩心發爲將軍行又能轉以勸人使更相勸化如此則善念純熟福祿日增身後必於淨土中上品生矣

勸惡口者

身口意謂之三業藏經所言果報多因口業者以口易發也云昔有人恨其母送飯來遲乃云生於母腹不如生於鹿腹後果託生於鹿腹中又有人以食與之若不如意則云不如與狗後乃生爲狗頭是皆口業果報也所謂惡口

者乃惡怒之口唯言語不溫和耳今人所謂惡口直爲穢語矣惡口果報固已不佳若穢語則地獄畜生之報也世人多不知此乃以惡口穢語爲常奉勸世人力以戒此常念阿彌陀佛以洗滌口業之穢惡聞人惡口穢語亦常念此佛名以洗滌耳根之穢惡願以此生念佛之善業洗滌累世以來之穢惡如此則善念日熟惡業日消又能轉以勸人使更相勸化則災難可消福祿可永身後必於淨土中上品生矣

勸童男

人家生男七歲卽令入學蓋欲曉解文義長大成立父母

之心莫不如是不知人生難保少得高年或遇冤家以致橫死或與父母宿爲冤業託生其家惱害父母敗壞家產奉勸爲父母者兒童方能言時卽語以日念西方四聖號十聲大慈菩薩偈一徧及誦淨土真言此止五十九字甚易誦持若日滿五百徧或千徧不一年二年可足三十萬徧自六歲誦起七歲乃畢不妨入學習讀縱此生無冤惡亦爲此大善必消災增福若或有之因此持誦遂得以免不亦善乎若不信此言臨時悔之無益孔子曰不曰如之何如之何者吾未如之何也已

勸室女

予見婦女多因生產而致大病或致身亡此乃與其所生
之子前世爲冤故有此報據藏經云拔一切業障根本往
生淨土真言云誦持此者阿彌陀佛常住其頂不令冤家
爲害現世安穩命終任意往生若滿二十萬徧則菩提芽
生三十萬徧畢竟面見阿彌陀佛奉勸爲女子時在父母
身傍清淨少事可日誦西方四聖號各十聲大慈菩薩偈
一徧外日誦此真言五百徧或千徧不足一年二年可足
三十萬徧能令平生不遭產子之厄父母若驕縱其女或
不信此言一旦冤債相逢以爲大厄悔之無及縱使其女
此生無冤在父母身傍先誦此真言三十萬徧種此大善

根作此大善緣有何不可此恩愛之善而大者也可不
勉哉

紹興府上虞縣弟子何孟平敬送一百部

增廣龍舒淨土文卷第六終

